問先生嘗言天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之體統而言則但謂之乾而無所不包以動靜分之然後有陰陽剛柔之別所謂流行之體統指乾道而言邪先生曰大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命只乾便是氣之體統物之所資始物之所正性命豈非無所不包但自其氣之動而言則為陽自其氣之靜而言則為陰所以陽當兼陰陰不得兼陽陽大陰小陰必附陽皆此意也同上

乾元亨利貞之德

乾道終始即四德也始則元終則貞蓋不終則無以為始不貞則無以為元六爻之立由此而立耳以時成者言　各以其時而成如潛見飛躍皆以時耳然皆四德之流行也

乾不言凶

即所謂利九五之半與仁九即所謂正　蓋聖人大明乾道之終始故見六位各以時成而不窮也

此六爻之時以當天運而四德之所以終而復始應變而不窮也

乾不言凶而言有悔悔與凶何辭也

仁宗朝賈昌朝講乾卦謂乾卦大旨在上九一爻此爻在无極必有災不言即凶而言亢龍有悔者以悔中有可凶可言之象若脩德以

坤德得乾之半

蓋陽大陰小陽則兼陰陰不得兼陽坤德常只得乾之半故常減於乾之半也如乾無所不利坤只利牝馬之貞皆是文公文集

復是陽氣之初

易之精微在兩儀生四象四象生八卦八卦生六十四卦萬物萬化皆從這裏流出緊要處在那復始邊復是陽氣發動之初同上

常非一定之謂

常非一定之謂故晝則必夜夜而復晝寒則必暑暑而復寒若一定則不能常也其在人冬日則飲湯夏日則飲水可以仕則仕可以止則止今日道合便從明日不合則去又如孟子辭齊王之金而受薛宋之饋皆隨時變易故可以為常也同上

升萃二卦之義

問升萃二卦之義多是言祭享萃固取聚義不知升何取義先生曰人積其誠意以事鬼神有升而上通之義又曰六五貞吉升階與萃九五萃有位匪孚元永貞悔亡皆謂有其位必當有其德若無其德則萃雖有位而人不信雖有升階之象而不足以升矣同

艮不終止艮止之義於卦明矣然又曰時止則止時行則行何哉

艮止也止其所也故繫辭曰止萬物莫善乎艮又曰成乎艮艮者萬物之所成終而所成終也止於此矣復出乎震不終止也故艮卦曰時止則止時行則行

訟言言凶訟卦九二不克訟先眚九四不克訟安正上九或錫之以帶終朝三褫之夫二與四不勝者也然且有勝者也然且有三褫之辱何也

曰此止訟之道也夫使勝者自多其勝以誘其不勝忿者日耻其不勝以遂其惡吾不知其所止矣故勝者褫服不勝者安正无眚止訟之道也

渙之為言天下流離渙散而不安其居此宜經營四方以濟之不假而且曰王假有廟象曰先王以享于帝立廟也

渙散之中安然不爭而自為長久之計宗廟既立享之而位定而天下之心始有所繫矣

序卦序卦之作所以明大易之蘊何也

蒙雜卦曰蒙雜而著孔子之言乎不得而知也然而有疑焉其所謂序卦者自韓康伯已明其非易之蘊而未明其所以非也何謂耶夫三才之交錯萬事之紛擾未嘗有獨行而無法喝之而無應者是故剛柔相配小大相承強弱相長故言天必言地言陰必言陽有大必有小有弱必有強易卦之序豈非二二而相從者乎今夫上經之卦乾天坤地故乾對坤屯氣之始蒙識之始故也對蒙需和而訟爭故需對訟師憂也比樂也故師對比小畜以陰而制陽履以陰而承陽故小畜對履不惟其義之若是觀其九六奇偶之畫或上或下或相反或相生亦兩之而為比則易卦二二而相從豈不甚明哉今序卦之文蓋不協矣有義之苟合者或義之不合而強通者是豈聖人之言耶學者究之而自知此不可以倫舉也學易者知夫所謂二二而相從則於三才之淵萬事之變可以心通

而得易道之半矣淇水文

當期之日大衍之數五十當期之日由是觀之則知聖人惜言乾坤二卦之策數何嘗於六十四卦一交一日期數且不相當耳也

聖人作易本以明道其緒餘可以卜筮而已而後之言陰陽者言星曆者言樂律者莫不於易求之求之自以為得配之自以為合然則為聖人之意則非也古之言卦氣者本於何書出於何氏易緯稽覽圖曰卦氣起於中孚坎離震兌各主一方其餘六十卦卦有六爻爻則主一日凡主三百六十日餘有五日每日分為四百分之一為二十分是有四百二十分六十卦分之六七四十二卦各得七分每卦得六日七分世儒傳卦氣六日七分之說蓋起於此嗚呼木鐸無聲大易不振至使纖緯之學本誕史之說假易道以自神學者不察遂為成說亦可以悲夫彼其意蓋見夫子於大衍有謂當期之日於後有謂七日來復故以為說耳此甚不可也夫子曰乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十當期之日擾此乃言揲

著之法乾老陽三少之餘得四九三十六策一爻三十六策六爻則二百一十六策坤老陰三多之餘得四六二十四策一爻二十四策六爻則百四十四策合乾坤六爻之策數則為三百六十當期之日是特聖人言乾坤二卦爻之策數如此何嘗為六十四卦之爻論乎何嘗以一爻配一日乎聖人言乾坤二卦之策數易緯乃以方十四卦之爻數配之何耶豈非以二篇之策數有萬一千五百二十不可以相配故捨聖人所言之策數而求聖人不言之爻數也三百八十四爻已踰一期之數矣不相當也於是又以坎離震兌各主一方為方伯以此四卦二十四爻主二十四氣損四卦主四方又不足於期數也於是又有五日分為四百分四分日之一為二十分每卦得六日七分然後足其數吁其亦迂而僻怪穿鑿配合甚矣經曰七日來復言復卦自始物六至此七變而成爻於臨曰消至于八月有凶言一陽方長終為二陰所臨也或言日或言月以陰陽言之耳來復者陽也為陽言故云日消臨者陰也為陰言故云月此乃告人以陰陽消息之義何嘗謂卦氣七日乃當復

乎惜曰卦氣次七日當陽何得又云六日七分乎又知坎離震兌不與
當日之數何自知之也蓋不過求以足當期之數不得不強說也使一
春之數三百八十有四日則必不省四卦當四方矣不知夫子謂當期
之日無他特以乾坤策數大率與期數合亦如分而為二以象兩儀一
以象三揲之以四以象四時之意矣期三百六十有六日聖人但以三
百六十當之者舉其大率相當爾若舉以一策配一日則其數不足也
旦下云二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數只以萬數當之足
矣其餘又有一千五百二十何以能當其數耶為氣氣之說者能強相
配合以當萬有一千五百二十以足萬物之數然後可以當期之日配卦
也不可強於彼而復彊於此矣說可知也孔雲儒之勤而陋者也凡易
之精義奧旨皆所不見而徒模倣形象本易緯卦氣之陋說而作太極
卦氣始於中孚終於顒太元亦始於中終於養吾不知卦氣必如於中
孚者何又孚雲乃法之孜中孚卦四陽二陰四陽處乎上下二陰處乎
內說者皆曰中孚之象如
卻然二陰居中有孚故曰中孚此不知易

者之說也據中孚信及豚魚聖人曰感在內而剛得中二陰謂之
內則可謂之剛得中則非觀三與四陰爻皆無誠信可言何孚之有不
知聖人名卦曰中孚者謂居中者孚不中者不孚也二四之中故五曰
有孚攣如二則有鶴鳴子和之德主卦之義全在九二以有誠於幽隱
之間也聖人名中孚之義如此今乃以冬至節氣當之何義此已不可
其他以某卦配某節俱非理也太元法之乃云信無不在其中果易言
乎使子雲而深於易必不作太元溺星曆而遠於道也學者皆於易道
而不究始為卦氣之說反以為易與太元非當期數何以配之皆合
夫一春之數不過三百六十日有奇必彊配之何患不合古之樂律不
過十二宮房則衍為六十日其名有阿衡歸仁俾義九有之異
六之為三百六十音以當一歲之日其名有阿衡歸仁俾義九有之異
何理也找苟欲配之誰能彊其不可故夫太元以八十一首七百二十
九贊當期數亦無異於此者矣其以少配謙以特義配臨以斂配小畜
以文配渙之類殊非理又亦何異以阿衡歸仁之類比黃鍾太簇也嗚

呼子雲知悔於作賦而不知悔於草玄何察於小而昧於大也

十翼總論

先儒以繫彖大象小象上繫下繫文言說卦序卦雜卦為十翼後人又以繫彖大小象說卦序卦雜卦分乾坤文言為二加每卦爻辭為十翼先儒之說非也古者易之繫為一簡文言為一簡繫辭為一簡自鄭元學易如以易彖與繫辭分繫於諸卦至王弼注經復以文言隸乾坤今以下繫為十翼之二不知分之二繫乃也十二子傳易之大傳也何以言之以其辭之中有子曰之言也非夫子之十翼明矣今以乾坤文言為十翼之二不知聖人作乾坤文言以入易蓋並為一簡特分繫於二卦此不過十翼之一耳豈可歧而二哉若以死爻悔亡等語為十翼之一此其說則可信田京二家之書脫去无咎等字或者謂之所傳之誤然一二卦可也不應六十四卦皆誤也當時死爻悔亡等字別為一簡田京二家失其簡故耳此謂之十翼明也然十翼之中當增以爻而併文言為一也且繫而後彖彖而後爻諸卦皆然惟乾坤先爻而後彖彖爻與小象既異則爻為十翼之一亦明也諸卦皆分繫惟乾卦不然蓋亦存古之意

文王重易

以大傳言之取益取噬嗑取隨皆六十四卦之名也神農黃帝堯舜皆文王之前也則重易六爻謂文王可乎且周官太卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易為經卦皆八其別皆六十四夏商之時已有六十四卦非至文王重六爻也然則揲蓍布卦之辭如乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞是也非重六爻也

論重爻之義

重卦之義先儒之論不一王弼謂伏羲畫卦即自重卦是惑於十三卦之言也鄭元謂神農重卦是以連山為神農之書也孫盛謂夏禹重卦則又惑於連山為夏易之言也孔頴達黨王弼之議而又申之以取渙隨之說皆非也惟史遷以六十四卦為文王所重玆之於易為有證耳

論九六之數

先儒為九六之說多矣謂九者陽之極六者陰之中陽可使盛陰不可使過此一說也謂乾體三畫坤體六畫陽得兼陰陰不得兼陽又一說也謂老陽之數九老陰之數六老陽老陰其類能變故不取七八而取九六此又一說也三者之說互相是非莫知所定獨不質諸孔子之言乎曰參天者一三五也此陽數之所以為九也九六之謂兩地者二四也此陰數之所以為六也九六之說孔子已言之矣

易者性命之源

易者交錯代換之名卦爻之立由是而已天地之間陰陽交錯而實理流行一賦一受於其中亦猶是也通書第一章解

易者義理之宗

陰陽有自然之變卦畫有自然之體此易之為書所以為文字之祖義理之宗也然不止此蓋凡管於陰陽者雖天地之大鬼神之幽其理莫不具於卦畫之中焉此聖人之精蘊所以必於此而寄之也通書解

太極變易也兼指一動一靜已發未發而言之也太極者性情之妙也乃一動一靜已發未發之理也故曰易有太極言即其動靜闔闢而皆有其理也文集八

流行變通之體

易之為義乃指流行變易之體而言此體生生元無間斷但其間一動一靜相為終始耳程子曰上天之載無聲無臭其體則謂之易其理則謂之道其用則謂之神正謂此也此體在人則心是已其理則所謂性其用則謂之情其動靜則所謂未發已發之時也此其為天人之分雖殊然靜而此理已具動而此用實行則其為易一也若其所具之理所行之用合而言之則是易之有太極者上同

未畫而理已具

畫前之易乃謂未畫之前已有此理而後假手於聰明神武之人以發其秘非謂畫前已有此圖畫後方有八卦也同上

義文有先後

先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易也伏羲之易初無文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所為作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易為主然不惟本伏羲作易畫卦之所由則學者必將誤認文王所演之易便為伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根原矣同上

三聖教法不同

易之為書更歷三聖而制作不同若包羲氏之象文王之辭皆依卜筮而為教而其法則異至於孔子之贊則又益以義理為教而不專於卜筮也是豈其故相反哉俗之淳漓既異故以所其為教為法若不得不同而道則未嘗不同也書伊川先生易傳後

孔子推出此理

蓋易本卜筮之書故先王設官掌於太卜而不列於學校七七所教

書禮樂而已至孔子乃於其中推出所以設卦觀象繫辭之旨而因以諭夫吉凶進退存亡之道蓋聖人當時已曉卜筮之法與其詞意所在如說田將即實是田將說祭祀即實是祭祀征伐即實是征伐婚媾之類皆然非譬喻也故就其間推出此理耳文公文集

推義理以明訓戒

卦爻之辭本為卜筮者斷吉凶而因以訓戒至彖象文言之作始因其吉凶訓戒之意而推說其義理以明之後人但見孔子所說義理而不復推本文王周公之本意因謂卜筮為不足言而其所以言易者遂遠於日用之實類皆牽合委曲偏主一事而言無復包含該貫曲暢旁通之妙若但如此則聖人當時卜筮之辭子同上

象辭變占之義

蓋易有象八卦六爻然後有辭卦爻之辭筮有變老陰老陽然後有占變爻之辭象之變也在理而未形於事者也辭則各因象而指其吉凶占則又因吾之所值之辭而決焉其示人也益以詳焉故君子居而學易則既觀象矣又玩

辭以考其所處之當否動而諏筮則既觀變矣又玩辭以考其所值之吉凶善而言者則行否而凶者則止是以動靜之間舉無違理而自天佑之吉無不利也上同

卦辭自然之理

易本卜筮之書而其設卦繫辭分別吉凶皆有自然之理同上

看易先看四書

與其虛費心力於此不若且看詩書禮樂之為明白而易知也然大學論孟中庸又在四者之先須都理會得透徹方可畧看易之大指亦未為晚今所論論語尚爾未通豈可遽及此耶文公文集

緊副於費氏王弼

漢藝文志易經十二篇施孟梁丘三家頗師古曰上下經及十翼故十二篇是則彖象文言繫辭始附卦爻而傳於漢歟先儒謂費直專以彖象文言參解易爻以彖象文言雜入卦中荅自費氏始其初費氏不列學官惟行民間至漢末陳元鄭康成之徒學費氏古十二篇之易遂

乳臭遂又謂輔嗣之意象本釋經但相附近分爻之彖辭各附當爻則費氏初變亂古制時猶若今乾卦彖象繫卦之末歟若經始變於費氏而卒大亂於王弼惜哉同上

經易傳意味無窮

程傳但觀其理而不考卦畫經文則其意味無窮各有用處誠為切於日用功夫但以卦畫經文考之則不免有可疑者同上

揲蓍之法

大衍之數五十其用四十有九何謂也

揲蓍之法四十九蓍聚之則一而四十九隱于一中散之則四十九而一隱于四十九中一者道也謂之無則一在謂之有則不可取四十九者用也靜則歸於一動則惟觀其用一在其間而不可取此謂大衍之數五十其用四十有九

大衍蓍數之用

大元蓍數三十六虛三而用三十三者三才之義也潛虛蓍數七十五虛五而用七十者五行之象也然則大衍之數五十而用四十九者豈

非虛一為元氣之本乎夫天地之數五十有五而
蓋天一下降與地六合於北而生水地二上騰與天七合於南而生火
天三左旋與地八合於東而生木地四右轉與天九合於西而生金天
五冥運與地十合於中而生土五十有五為天地之極數而衍數五十
則天地之用數也以天地之用數而虛一而用四十九焉愚不知所取
義者何說聞之京房之論矣有曰十日十二辰二十八宿而一不用者
天之生氣是已聞之焉季良之論矣有曰太極兩儀日月四時五行十
二月二十四氣是為五十而一不用者北辰不動是已又聞之荀爽之
論矣有曰卦有六爻八六四十有八加乾坤二用是為五十而一不用
者乾之初九潛龍勿用是已然京房知舉二十八宿而遺其七政之大
季良不知四者同氣而總名荀爽以八卦言之加乾坤以足之則又重
舉初九之一爻誠不足以知大衍之妙也知大衍之妙者惟韓康伯近
之夫演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用
而用以之通非數而數與之成斯易之太極也然以愚論之則蓍固
十九不為無所證據蓋蓍之德圓而神卦之德方而知以藏
之七推之七七則為四十九亦猶卦之德八而六十四也彼聖成以
減五又減一為說姚信董遇以六卦減六為說顧歡以神數虛一為說
不惟不足以知大衍之妙亦不足以知天地之用數耳

七八九六之數

知天地之成數而後可與言易數之妙知五行之陽數而後可與言易
數之宗蓋易用七八九六實本之天地五行也何以言之六八者地之
成數七九者天之成數取數於成而遺地十者十為數之窮也水陽數
六火陰數七木陽數八金陽數九用數之陽而不用上五者五為數之
中也然則九為老陽六為老陰七為少陰八為少陽其義誠有可證者
也夫三揲皆少其數總十有三以四十九策除十三餘三十六定為老
陽乾之象也以四計之凡有九揲故四九之數曰老陽三揲皆多其數
總二十五以四十九策除二十五餘二十四是為老陰坤之象也以四
計之凡有六揲故四六之數曰老陰二多一少數皆二十一以四十九

策除二十一餘二十是為少陽震坎艮之象也以四計之各有七揲故四七之數曰少陽二少一多數皆十七以四十九策除十七餘三十二是為少陰離巽兌之象也以四計之各有八揲故四八之數曰少陰然七八九六之數必以四而求之者蓋揲蓍之法起數以四而兼四營則不足以成易也雖然六與九合七與八合分而言之各有十五數是又得河圖之生數也不然論者何以曰生生之謂易

揲策變爻之法

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍虛一無為其為用者四十九蓍信手平分置右於几取右一蓍掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之于扐扐扐左手無名指間右策左揲將指是安再扐之奇通掛之當不五則九是謂一變置此掛扐再用存策分掛揲歸揆准前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯可察數之可察其辨伊何四五為少八九為多三少為九是曰老陽三多為六老陰是爻一少兩多少陽之七孰分少陰少兩多一既得初爻復合前蓍四十有九如前之為三變一爻通十八變六爻發揮卦體可見老極而變少守其常六爻皆守彖辭是當變視其爻兩兼首尾變爻三爻占兩卦體或四或五視彼如存四二五一二分一專皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此視彼易豁然

變錯順逆之數

聖人觀象以畫卦揲蓍以命爻使天下後世之人皆有以決嫌疑定吉凶豫而不逆於吉凶悔吝之塗其功可謂盛矣然其為卦也自本而幹自幹而枝其勢若有所迫而自不能已其為蓍也分合進退縱橫順逆亦無往而不相值焉是豈聖人心思智慮之所得為也哉特氣數之自然形於法象見於圖書者有以啓於其心而假手焉耳

變化離合之妙

揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓圜三偶方圜四三用其全四用其半積而數之則為六九八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而奇揲亦九策亦四九三十六

是為居一之太陽餘三奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是
為居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居
三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰
是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也繫辭
曰扐過揲之數相叅

蓋四十九策除初揲之一而為四十八以四約之為十二約之
為四故其揲之一變也揲扐之數一其四者為奇兩其四者為偶其三
變也揲扐之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者為
老陽揲扐過揲之數皆六其四兩其十二者為老陰自老陽之揲扐而
增一四則是四其四一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四
則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也自老陰之揲
扐而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一
四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也二老者陰
陽之極也二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其
揲扐退其過揲各至於三之一則為少陽老陽居一而含九故其揲扐十二為最
火而過揲三十六為最多少陰居二而含八故其揲扐十六為次火而
過揲三十二為次多少陽居三而含七故其揲扐二十為稍多而過揲亦
二十八為稍少老陰居四而含六故其揲扐二十四為極多而過揲亦
二十四為極少蓋陽奇而陰偶是以揲扐之數老陽極少老陰極多而
二少者一進一退而交於中焉此其以少為貴者也陽實而陰虛是以
過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交於中焉此
其亦多為貴者也凡此不唯陰之與陽既為二物而迭為消長而其一
物之中此二端者又各自為一物而迭為消長其相與低昂如權衡其
相與判合如符契故為非人之私智所能取舍而有無者而況揲扐之
數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕重之
不同而或者乃欲廢置揲扐而獨以過揲之數為斷則是舍本而取末
去約以就煩而不知其不可也豈不誤哉易啓

乾坤二卦之策

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也凡二百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日各十二月為三百六十也蓋以氣言之則有三百六十四日今舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然火陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八火陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老陰陽之策為言者以易用九六不用七八也然二少之合亦三百有六十

上下經二篇之策

上下經六十四卦其陽爻百九十二每爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻二十四策積之得四千六百八又合二者為萬有一千五百二十也若為火陽則每爻二十八策凡五千三百七十六火陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦為萬一千五百二十也

大衍策自然數

數有策之所宗而策為已定之數其編謂數是自然之數策即蓍之數也禮曰龜為卜策為筮是已老陽一爻過揲三十六策故積六爻而得二百一十有六策耳文公集

爻卦自然之序

揲法初爻成則便止有三十二卦二爻成則便止有十六卦三爻成則便止有八卦四爻成則便止有四卦五爻成則便止見二卦六爻成亦是二卦亦是自然次序第爻可見

論陽老少之爻

揲蓍之法凡三揲掛初通十三策而見存三十六策則為老陽之爻三揲掛初通十二策則為少陽之爻三揲掛初通十一策而見存二十八策則為少陰之爻三揲掛初通二十五策而見存二十四策則為老陰之爻大傳專以六爻乘老陽老陰而言故曰乾之

策二百一十有六坤之策有四十有四凡三百有六十其實六爻之為陰陽者老少錯雜其積而為乾者未必皆老陽其積而為坤者未必皆老陰其為六子諸卦者或陽或陰亦互有老少焉蓋老少之別本所以生爻而非所以名卦今但以乾有老陽之象坤有老陰之象六子有少陰陽之象且均其策數又偶合焉而因假此以明彼則可若便以乾六爻皆為老陽坤六爻為老陰六子皆為少陽少陰則恐其未安也但三百六十者陰陽之合其數必齊於此若乾坤之爻而皆得於少陰陽也則乾之策六其二十八而為百六十八坤之策六其三百二而為百九十二其合亦為三百六十此則不可易也

九六七八之數

五行成數去其地十之土而不用七八九六而已陽奇陰偶故七九為陽六八為陰陽進陰退故九六五老七八為少然陽極為九則退八而為陰陰極於六則進七而為陽一進一退循環無端此揲蓍之法所以用九六而不用七八蓋取其變也

以一約四之義

其實以一約四以奇為火以偶為多而已九八者兩其四也陰之偶而故謂之多五四者一其四也陽之奇也故謂之少奇陽體圓其法徑一圍三而用其全故少之數三偶陰體方其法徑一圍四而用其半故多之數二歸奇積三三而為九則其過揲者四之而為三十六矣歸奇積二三而為八則其過揲者四之而為三十二矣歸奇積二二一三而為七則其過揲者四之而為二十八矣過揲之數雖先得之然其數寡而約紀數之法以約御繁不以衆制寡故先儒舊說專以多少奇陰陽之老少而過揲之數亦宜會焉初非有異說也

同上

六十有四之數

蓋四數之變極於六十有四老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八乃自然之數不容增減揲者隨其所得而言之又何慮其不可觀變耶

蓍七卦八之義

蓍以七為數是未成卦時所用求有定體故其德圓而神所以知來卦以八為數是用蓍之變而成已有定體故其德方以知所以藏往卦惟三易有之皆筮法也文公文集

內外貞悔之名

內卦為貞外卦為悔亦是畫卦之時已有此名至揲蓍求之則九變而得貞又九變而得悔人是後一段事非謂必揲蓍然後始有貞悔之名也公上

太一兩儀三才四時之象

大衍之數五十其用四十有九者五十之內去其一但用四十九策合同來分是象太乙也分而為二者以四十九策分置左右兩手象兩者左手象天右手象地是象兩儀也掛一者掛尤懸也於右手之中取其一策懸於左手小指之間象三者所掛之策所以象人而配天地是象三才也謂先置右手之策於一處而以右手四四數左手之策又置左手之策而以左手四四而數右手之策也象四時者皆以四數是象四時也歸奇於扐者奇零也扐勒也謂既四數兩手之策則其四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之於第四第三指之間右手者歸之於第三第二指之間而勒之也象閏者積餘而成閏月也五歲再閏故再扐而後掛若凡前後閏相去大略三十二月在五歲之中此掛一揲四歸奇之法亦一變之間凡一掛兩揲兩扐為五歲之象其間凡兩扐以象閏是五歲之中凡有再閏然後置前掛扐之策以見存之象分二掛一而為第二變也蓍卦筮

全數自然之妙

蓋四十九蓍蓍之全數也以其全而揲之則其前為掛扐其後為過揲以四乘掛扐之數必得過揲之策以四除過揲之策必得掛扐之數其自然之數如牝牡之相耦如符契之相合可以相勝而不可以相無且真前後相因固有次第而掛扐之數所以為七八九六又有非偶然者

皆不可以不察也 同上

天地生成之數

今按一二三四五天地之生數也五中數故不用六七八九十天地之成數也十全數故不用而河圖洛書之四象亦無所當於五與十焉故四象之畫成而次一二三四紀其次九八七六積其實揲蓍之法具而掛扐之五與六次一其四而為奇九與八次兩其四而為偶奇乃象圓而經一者其圍三故凡奇者其數三偶以象方而徑一者其圍四而用半故凡偶者其數二所謂參天兩地者也及其揲之三變則凡三奇者三其三而為九三偶者參其兩而為六此九六之所以得數之實也至於兩奇一偶則亦參其兩奇以為六兩其一偶以為二而合之為八兩偶一奇則亦兩其兩偶以為四參其一奇以為三而合之為七此七八所以得數之實也是其老少雖有不同然其成象之所自得數之析由則皆有從來而不可誣矣 同上

四象自然之理

之數乃天地之間自然之理其在河圖洛書各有定位故聖人因自兩儀而生有畫以見其象有位以定其次有數以積其實其為四象也久矣至於揲蓍然後掛扐之奇偶方圓有以兆之於前過揲之三十六三十二二十八二十四有以乘之於後而九六七八之數隱然於其中九七天數也三十六二十八九老陽少陽之策數也六八地數也三十二二十四九老陰少陰之策數也今專以九六為天地之數乾坤之策謂七八非天地之數而為六子之策則已誤矣 仝上

三變多少之數

其法初一變兩揲之餘為掛扐者不五則九第二變兩揲之餘為掛扐者不四則八第三變兩揲之餘為掛扐者亦不四則八五四為少九八為多若三變之間一五兩四則謂之三少一九兩八則謂之三多或一九一八而一四或一五而二八則謂之兩多一少或一九而二四或一五一四而一八則謂之兩少一多蓋四十九策去其初掛之一而存者四十八以四揲之為十二揲之數四五為少者一揲之數也八九為多

者兩揲之數也一揲為奇兩揲為偶奇者屬陽而象圓偶者屬陰而象方圓者一圍三而用全故一奇而合三方者一圍四而用半故一偶而合二也著卦考論

三變所得之數

四象之次一曰太陽二曰少陽四曰太陰三曰少陰太陽者居四者含六其相為對待而具於洛書者亦可見也故三少為老陽者三變各得一揲之數而三三為九也其存者三十六而以四數之復得九揲之數也左數右策則左右皆策則一而圍二也三多為老陰者三變各得兩揲之數而三二為六也其存者二十四而以四數之復得六揲之數也左數右策則左右皆六左右皆策則為四用半也兩多一少為少陽者三變之中再得兩揲之數一得一揲之數而三二三為七也其存者二十八而以四數之復得七揲之數也左數右策則左右皆七左右皆策則方二圓一也兩少一多為少陰者三變之中再得一揲之數一得兩揲之數而三二為八也其存者三十二而以四數之復得八揲之數也左數右策則左右皆八左右皆策則圓二方一也著卦考誤

三變皆卦之法

三變之中前一變屬陽故其餘五九皆奇數後二變屬陰故其餘四八皆偶屬屬陽者為易三而為陰一圍三徑一之術也卦一而左一右三二也卦一而左三右一皆皆陽也卦一而左右皆四者陰也屬陰者為陰二而為陽二皆以圍用半之術也卦一而左一右一也卦一而左二右一也陽也卦一而左一右二也陽也卦一而左三右一也陽也卦一而左四右三也陰也是皆以三變而掛之法得之後兩變不掛則左一右三左二右二左三右一皆為陽惟左右皆四乃為陰三變之後其可為老陽者十二可為老陰者四可為少陽者二十八可為少陰者廿雖多寡之不同而皆有法象老陰老陽本皆八老者四少者四以歸於陽少陰少陽本皆七少者三以歸於陰是亦以三變皆掛之法得之而後兩變不掛則不得也後兩變不掛則不得也二十少陽少陰陽以畫奇偶

察陰陽以畫奇偶

伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰

之體立矣 易本義

乾坤生六子之象

今按坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以為離故曰再索而得男乾再求而得坤之六三以為兌故曰三索而得女凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以為說卦子所謂後天之學入用之位者也 易旁

自下而初之義

九畫卦者自下而上故以下爻為初 易本義

陽爻陰爻之別

陽數九為老七為少老變而少不變少不變故謂陽爻為九陰數六為老八為少老變而少不變故謂陰爻為六 同上

論卦爻象之義

聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間皆無非一陰一陽之理有是理則有是氣有是氣則有是象有是象則其數便在這裏非特河圖洛書為然蓋所謂數者祇是氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然而圖書為特巧而著耳於是聖人因之而畫卦其始也只是畫一奇以象陽畫一偶以象陰而已但純有四則便有八又從而再倍之便是十六蓋自其無窮之中而無窮之數已具不待安排而其數自有不容已者卦畫既立便有吉凶在裏便是陰陽往來交錯於其間其時則有消息之不同長者便為主消者便為客事則有當否之或異當者便為善否者便為惡即其主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶既決定而不差則以之立事大業自此生矣此聖人作易教民卜筮而以開天下之愚以定天下之志以成天下之事者如此但自伏羲而上但有此六畫而未有文字可傳到得文王周公乃繫之以辭故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶蓋是生之未畫也因觀天地自然之法象而畫及其既畫也一卦之象象謂有箇形狀也故聖人即其

象而命之名以爻之進退而言則如剥復之類以其形之消似而言則
如鼎井之類此是伏羲即卦體之全而立名如此及文王觀卦體之象
而為之彖辭周公視爻之變而為之爻辭而吉凶之象益著矣大率
天下之道只是善惡而已但所居之位不同所處之時既異而其幾甚
微只為天下之人不能曉會所以聖人因此占筮之法以曉人使人居
則觀象玩辭動則觀變玩占不迷於是非得失之塗所以是書夏商周
皆用之其所言雖不同其辭雖不可盡見然皆太卜之官掌之以為占
筮之用有所謂繇辭者左氏所載充可見古人用易處蓋其所謂象者
是假此衆人共曉之物以形容此事之理使人知所取舍而已文公語魏

元包擬易之作

元包作於誰乎衛元嵩也傳之者誰乎蘇源明也注之者誰乎李江也
元包果何為而作乎為擬易而作也何以知其為擬易而作也何以知其為擬易而作也何以知其

部家名曰四重元何義也正元則以方州部家而為爻之形象而以上下命名真足以正太元之四重亦猶易卦之有上下爻也由初至上分為九贊元何拘也正元則自一至五而以五行次之真足以正太元之九贊亦猶洪範之序五行也元有十一首正元則以九天分為九卷元有八十一首正元則以九首各為一卷元九首僅以配土正元則以水火木金土隨次序而品彙之至於象工象乙象示象正象器象亦象坐象光象幽之類無非正敘太元而為子雲鑽皮出羽也不然誓何以用三十三首何以依八十一乎信乎先生之有功於太元也深矣哉

群書考索卷之四十三 畢

別集

別集 山堂先生章俊卿編輯 建陽知縣區玉刊行

○經籍門

書

古文今文之別

書有古文有今文今文乃伏生口傳古文乃壁中之書大禹謨說命高宗肜日西伯戡黎太誓等篇凡易讀皆古文況又是科斗書以伏生書字文攷之方讀得豈有數百年壁中之物安得不訛撰一字却是伏生記得者難讀此亦可疑今人作全書解必不是（文公語錄）

孔壁伏生所傳之異

孔壁所出尚書如大禹謨五子之歌嗣征太誓武成冏命微子之命蔡仲之命君牙等篇皆平易伏生所傳皆難讀如何伏生偏記得難底至